四庫全書

子部

欽定四庫全書

子部

宋高僧傳卷十三

詳校官監察御史臣王爾烈

檢討臣何思鈞覆勘

總校官編修臣王燕緒

校對官編修臣馬啓泰

謄録監生臣胡俊

宋高僧傳卷十二

宋　釋贊寧　撰

習禪篇第三之五 正傳二十八人 附見四人

唐杭州大慈山寰中傳

釋寰中姓盧氏河東蒲坂人也禀靈特異挺質殊倫身支牖亭頂骨圓峻其聲若鐘響其色猶脂凝學通終古辭實豐贍年二十五隨計中甲科然未塞其懷復思再

捷無何遭毋之憂遂廬于墓所及服闋徑往北京童子寺出家二稔未周諸經皆覽明年往嵩嶽登戒肄習律部於兹博通忽慕上乘决往百丈山深得玄旨後隱南嶽常樂寺結茅于山椒諫議大夫崔公深重其操因别立方丈虞淵景晞一飯永日然其乏水瓤瓶遠求俄爾深宵有虎嗥嘯廬側詰旦視之果濫泉坼地而湧足其汲用後之杭浙江之北有山號大慈居未久檀信爰臻旋成巨院四方僧侣叅禮如雲屬武宗廢教中衣短褐

或請居戴氏别墅焉大中壬申嵗太守劉公首命剃染
重盛禪林壬午嵗二月十五日囑累聲畢而終時漸溽
暑驗其身一無變異而頂門燠潤冬窆于塔所享年八
十三法臘五十四有説常樂寺山虎跑泉當中公滅日
忽焉乾涸異哉止資中之受用耳至乾符丁酉嵗敕謚
大師號性空塔名定慧也縉雲太守段成式為真讃焉

唐洛陽韶山寰普傳

釋寰普者不知何許人也稟形淳粹克性謙冲居于醜

夷下風請業汪汪然其識度輒難擬議具戒之後經論温尋然後杖錫南遊澧陽遇夾山而得心契有叅學舉問垂手攜歸不使一機失其開誘其所不薦勸令披覽經法亦近秀寂之遺風耳

唐衡山昂頭峯日照傳

釋日照姓劉氏岐下人也家世豪盛幼承庭訓博覽經籍復於莊老而宿慧發揮思從釋子即往長安大興善寺曇光法師下稟學納戒傳受經法靡所不精因遊嵩

嶽問圓通之訣欣然趣入後遊南嶽登昂頭峯直拔蒼
翠便有終焉之志庵居二十載屬會昌武宗毀教照深
入巖窟飯栗飲流而延喘息大中宣宗重興佛法率徒
六十許人還就昂頭山舊基結苫蓋構舍宇復居一十
五年學人波委咸通中示滅春秋一百八歲至三年二
月三日入塔立碑存焉天下謂其禪學為昂頭照是歟

唐朗州德山院宣鑒傳

釋宣鑒姓周氏劍南人也生惡葷羶少多英敏宿賫異

操懇願出塵大龍不屈於小庭俊鶚必騰其層漢既除
美飾當預僧流從受近圓即窮律藏其諸性相貫習皆
通聞重湖間禪道大興乃抗志雲遊造龍潭信禪師則
石頭宗師之二葉也始唯獨居一室鑒强供侍之一夕
龍潭持一枝火授鑒鑒接而行數步且曰久聞龍潭到
來龍之與潭俱不見歟信曰子親到矣機與教符日親
大室三十餘年後止澧陽居無何屬武宗搜揚洎大中
還復法儀咸通初武陵太守薛延望堅請始居德山其

道芬馨四海禪徒輻湊伏臘堂中常有半千人矣其於訓授天險海深難窺邊際雪峰叅見鑒深肯重以咸通六年乙酉歲十二月三日忽告諸徒曰捫空追響勞汝神邪夢覺覺非復有何事言訖安坐而化春秋八十四僧臘六十五身據牀坐卓然七日如生在焉天下言激箭之禪道者有德山門風焉今襄鄧漢東法孫極盛者是

唐明州棲心寺藏奐傳

釋藏與俗姓朱氏蘄州華亭人也母方娠及誕常聞異香為兒時嘗墮井有神人接持而出卝歲出家禮道曠禪師及弱冠詣嵩嶽受具母每思念涕泣因一目不視迨其歸省即日而明母喪哀毀廬墓間頗有徵祥孝感如是由此顯名尋遊方訪道復詣五洩山遇靈默大師一言辨析旨趣符合顯晦之道日月之所然也會昌大中衰而復盛唯與居之焚不能焚不能熱溺不能濡者也洎周洛再構長壽寺敕度居焉時內典焚毀梵夾

煨燼手緝散落實為大藏尋南海楊公收典姑蘇請奐歸于故林以建精舍大中十二年鄞水檀越任景求捨宅為院迎奐居之剡寇求甫率徒二千執兵晝入奐瞑目宴坐色且無撓盜衆皆悖懾叩頭謝過寇平州奏請改額為棲心寺以旌奐之德焉凡一動止禪者必集環堂擁榻堵立雲會奐學識泉涌指鑒岐分詰難排縱之衆攻堅索隱之士皆立褰苦霧坐泮堅氷一言入神永破沈惑以咸通七年秋八月三日現疾告終享年七十

七僧臘五十七預命香水剃髮謂弟子曰吾七日在矣及期而滅門人號慕乃權窆天童巖已周三載一日異香凝空遠近郁烈弟子相謂曰昔師囑累令三載後當焚我身今異香若此乃發塔視之儼若平生以其年八月三日依西域法焚之獲舍利數千粒其色紅翠十三年弟子戒休賫舍利述行狀詣闕請謚奉敕褒謚易名曰心鑑塔曰壽相與在洛下長壽寺謂衆曰昔四明天童山僧曇粹是吾前生也有墳塔存焉相去遼遠人有

疑者及追驗事實皆如其言初任生將迎與人或難之對曰治宅之始有異僧令大其門二十年之後當有聖者居之比與至止果二十年矣又與將離姑蘇為徒衆留擁乃以欃拂與之曰吾在此矣汝何疑焉曁乎潛行衆方諭其深旨又令寺之西北隅可為五百墩以鎮之或曰力何可致與曰不然作一墩植五株栢可也凡微言與旨皆此類也刺史崔琪撰塔碑金華縣尉邵朗題額焉

唐真定府臨濟院義玄傳

釋義玄俗姓邢曹州南華人也參學諸方不憚艱苦因見黄檗山運禪師鳴啄同時了然通徹乃北歸鄉土俯徇趙人之請住于城南臨濟焉罷唱經論之徒皆親堂室示人心要頗與德山相類以咸通七年丙戌嵗四月十日示滅敕謚慧照大師塔號澄虛言教頗行于世今恒陽號臨濟禪宗焉

唐洛京廣愛寺從諫傳鑒宗

釋從諫姓張氏本南陽人也徙居廣陵生于淮甸焉爲性倜儻器宇崇峙於閭里間為時畏服遇相工曰子身長八尺眉目秀朗他日必荷榮寄諫曰心不願仕於榮寄何有相工曰所寄荷不可測也越壯室之年忽深信佛理遂捨妻孥求僧披剃焉甫登戒地頗護心珠因悟禪那頓了玄理方數十載同好之者自遠而來請問諫一一指訂俾其開覺尋遊洛下廣愛寺挂錫時禪客鱗集如孝子之事父母焉洛中有請諫設食必排位對賔

頭盧尊者其為人之欽奉皆此類矣屬會昌四年詔廢
佛塔廟令沙門復桑梓亦例澄汰乃烏帽麻衣潛于皇
甫氏之温泉别業後岡上喬木駢欝巨石砥平諫於夏
中常就此入定或補毳事忽遇頽雲駛雨霆電擊石烈
風薫至凡在此者驚奔恐懾諫唯欣然加趺而坐若無
所聞者或問諫曰惡畜生何爾大中初宣皇詔興釋氏
諫還歸洛邑舊居其子一日自廣陵來覲適與諫遇於
院門威貌嚴莊不復可識乃問曰從諫大德所居諫指

之東南可尋其子既去遂闔門不出其割裂愛網又若此也咸通七年丙戌嵗夏五月忽出詣檀越家辭别曰善建福業貧道秋初當遠行故相聞耳至秋七月朔旦盥手焚香念慈氏如來已右脇而卧呼門人玄章誡之曰人身難得而易失急急於物無心無為流轉無生滅法一切現存今乃生也有涯暫與爾别是日無疾而化行年八十餘矣玄章等奉遺旨送屍于建春門外尸陀林中施諸鳥獸三日復視之肌貌如生一無近者遂

以餅餌覆之經宿有狐狼迹唯啖所覆身且儼如乃議用外國法焚之收合餘燼起白塔于道傍人尤歸信香火不絶焉次有杭州徑山院釋鑒宗湖州長城人也姓錢氏即禮部侍郎徽之孫父晟有疾宗割股肉饋啖之紿云他畜之肉未幾病間孝譽聞于親里乃求出家時州開元寺有上都臨壇十望大德內供奉高閑閑善草隸嘗對懿宗御前書甚高華望宗誓禮為師後出學涉通淨名思益經遂常講習閑公亦示其筆法漸得鳳毛

焉條往謁鹽官悟空大師隨衆參請頓徹心源却復故鄉勸人營福咸通三年辛巳巡歷名山遂止天目東峰徑山焉道俗歸心㤀揚法教出弟子尤者天童山咸啓敕賜紫衣背山行滿皆分枝化物至七年丙戌閏三月五日示滅遷塔于大寂巖下梁乾化五年吳越國王尚父錢氏表請追謚大師曰無上祖門傳號爲徑山第二祖時吳興沈脩者自號白牙先生述德爲讃記焉

唐洪州洞山良价傳

釋良价俗姓俞氏會稽諸暨人也少孺從師于五洩山寺年至二十一方往嵩山具戒焉登即遊方見南泉禪師深領玄契續造雲巖疑滯頓寢大中末於新豐山大行禪法後盛化豫章高安洞山今筠州也价以咸通十年己丑三月朔旦命剃髮披衣令鳴鐘奄然而往時弟子輩悲號价忽開目而起曰夫出家之人心不依物是真脩行勞生息死於悲何有淪喪於情太麤著乎召主事僧令營齋齋畢吾其逝矣然衆心戀慕從延其日至

於七辰食具方備价亦隨齋謂衆曰此齋名愚癡也蓋
責其無般若歟及僧唱隨意曰僧家勿事太率臨行之
際喧動如斯至八日浴訖端坐而絶春秋六十三法臘
四十二敕謚禪師曰悟本塔號慧覺矣
系曰其却留累日古亦有之如价之來去自由者近世
一人而已

唐藕州藏奐傳

釋藏奐俗姓程衢州信安人也幼歲神氣朗暢貌質魁

然元和中告親求出家志不可却直造長沙嶽麓投靈智律師請事剃染智師察其强願不羣乃攝度之既披法服尋於武陵開元寺智總律師受具足尸羅當長慶三年也因聽律範旋窮篇聚語同業曰敎門繁廣然有總門總門之急忽過捨筏遂徧叅禪宗遇馬素門下高足住龍牙山知廓法器異日告之曰藴界不真佛生非我子之正本當何所名復從誰得廓一言領會千轍同歸龍牙曰我法眼不蒙掩矣既遂所求大得安静却迴

柯山蓋避會昌之搜揚也至大中六年郡牧崔公壽重之於州龍興寺别構禪室延居之數年壯至嘉禾信士歸依請留住至德伽藍又往姑蘇時崔公鈞作守此郡聞廙名久請居南禪院咸通八年浙西廉使周公寶命住招隱寺其年秋却返嘉禾信士吕京捨别墅造令永安院時乾符中群冦紛紜禪侶分散廙曰盜終不至此及期冦從别道行果無所損其先見如此五年十月十二日淌院陰雲雉鳴烏噪安坐而化弟子號哭却穌至

六年三月中辰前别衆後終享年八十二僧臘五十六時澹交爲廙作真讃至乾寧中僧神賛進狀乞追謚號塔名名士吴重裕書碑

唐福州怡山院大安傳

釋大安姓陳氏閩城人也幼年入道頓拂塵蒙元和十二年敕建州浦城縣乾元寺置兜率壇始全戒足時天雨桂子及地生朱草刺史元錫手疏其瑞上達晃旒遂迴御禮詔改鳳棲寺號靈感壇焉安因往洪井路出上

元忽逢一老父曰子往南昌必有所得及咨參律學夜聞二僧談論遽了三乘之旨乃以所習付之同人之臨川見石鞏山慧藏禪師藏之提唱必持弓弩以擬學人安服拜未興唱曰看箭安神色不撓答對不差石鞏乃投弩曰幾年䠶始中半人也矣安遊五臺入龍池沐浴雖久寖漣漪殊無奮暴雨雹之怪觀者驚悚後止溈山禮大圓禪師復證前聞而爲量果也時豫章廉使贈太尉崔貞孝公則魏公之季父深契玄機敦安之道飛疏

召之厥譽愈昌咸通十四年詔宜號延聖大師賜紫袈裟一副中和二年示疾所止法堂巨梁中折三年癸卯十月二十二日坐化于怡山丈室春秋九十一臘六十七續詔贈圓智大師塔號證真安不嘗唾地不處温房隨化而衣天雨而浴諮法弟子慧長入關揚安之德故有追謚也博陵司空相國仰慕前烈遂著文頌德詩人周朴篤重安時入山致禮焉

唐長沙石霜山慶諸傳洪諲令遵

釋慶諸俗姓陳廬陵新淦玉笥鄉人也乃祖厥考咸不為吏清言放蕩焉諸始十三禮紹鑾禪翁為師於洪井西山剃髮二十三往嵩山受具戒便就東洛學毗柰耶既知聽制終謂漸宗迴抵南嶽入大溈山次居雲巖遇道吾垂問知意方為二夏之僧得石霜山便議終焉之志道吾躬至石霜山日勤執侍往還問答語在别録諸貌古氣真世無能識時洞山新滅俄為遠方禪侶圍遶因入深山無人之境結茅宴坐時衆追尋倏有見者皆

號哭交請出為吾曹諸將安往由是晨夕被遊學者扣擊可無希聲以應之乎如是二十年間堂中老宿長坐不卧屹若榴杌天下謂之石霜枯木衆是也南方謂之叢林者翻禪那為功德叢林也為四方清則者無出其右以光啓四年戊申歲二月己亥示疾終于山院享齡八十二僧臘五十九越三月十五日葬于寺西北隅二百許步門弟子等結墳塔作螺髻形夏四月一日廣化寺釋子處訥追慕往德恐遺美聲命南嶽玄泰纂録言

行諸方弟子分行其道焉敕諡普會大師塔曰法相次
餘杭徑山院釋洪諲俗姓吳吳興人也年纔十九於開
元寺禮無上大師出家落飾精加佛事罔怠巾缾二十
二遣往嵩嶽會善寺受滿足律儀俾誦大比丘戒匝七
日念終遂習毗尼尋傳經講自謂為僧有逸群事業而
歸禮本師曰汝於十二時中將何報答四恩三有譴聞
斯詰憮然失措三日忘食本師却指誘提耳方明本事
如是往還雲巖次溈山各為切磋蔚成匠手俄而會昌

中例遭黜退衆人悲泣者惋歎者諠宴如也曰大丈夫
鍾此厄會豈非命也夫何作兒女之情乎時於長沙遇
信士羅晏召居家供施蓋諠執白衣比丘法初無差失
涉于二載若門賓焉大中初除滅法之律乃復厥議還
故鄉西峰院至咸通六年上徑山覲本師明年無上大
師遷神衆請諠嗣其法位始唯百許僧後盈千數于時
四衆共居肅然無過僖宗皇帝賜院額曰乾符鎮國中
和三年仍賜紫袈裟景福二年吳越國王尚父錢氏奏

舉登賜法濟大師光化四年九月二十八日辭衆而卒

霅溪戚長史寫貌武肅王為真讃傳法弟子廬山栖賢

寺寂公臨川義直功臣院令達達於兩浙大行道化卒

諡歸寂大師焉初諲有先見之明武肅王家居石鑑山

及就戍應募為軍諲一見握手屏左右而謂之曰好自

愛他日貴極當與佛法為主後累立戰功為杭牧故奏

署諲師號見必拜跪檀施豐厚異於常數終時執喪禮

念微時之言矣

唐洪州雲居山道膺傳

釋道膺姓王氏薊門玉田人也生而特異神彩朗然處于童丱崆峒稟氣宿心拔俗爭離火宅之門拭目尋師遂攝鍛金之子師授經法誦徹復求年偶蹉跎二十五方於范陽延壽寺受具足戒乃令習聲聞律儀膺歎曰大丈夫可為桎梏所拘邪由是擁線衲振錫環詣翠微山問道三載宴居忽覩二使者冠服頗異𢌿膺曰胡弗南方參知識邪未幾有僧自豫章至盛稱洞上禪師言

要膺感動神機遂專造焉如是洞上垂接復能領會曾問曰我聞思大禪師向倭國為王虛耶實耶對曰若是思師佛亦不作況國王乎自爾洞上印許初住三峰後就雲居提唱時唐之季鍾氏據有洪井傾委信誠每一延請入州則預潔甘子堂以禮之乃表于昭宗賜紫袈裟一副并師號焉都不留意所化之徒寒暑相交不下一千餘衆牛頭香樹圍遶者皆是栴檀金翅鳥王軒翔者不齊凡鷃四方饋供千里風從如荆南師成汭遣賫

檀施動盈鉅萬以天復元年辛酉秋示疾至明年正月三日而化焉豫章南平王鍾氏供其喪葬時諸道禪子各衣鄉土所尚者隨靈龕到處列花樹帳幔粉麪之饌謂之卓祭一期凶禮之盛勿過于時也猶歘膺出世度人滿足三十年遺愛可知也

唐彿雲連雲院有縁傳

釋有縁俗姓馮東川梓潼人也小學之年往成都福感寺事定蘭開士即宣宗師矣隨侍出入多在内中一旦

宣召帝以筆書其衫背云此童子與朕有緣由茲名體矣大中九年遇白公敏中出鎮益部開戒壇即於淨衆寺具尸羅也續於京華聽習經律五臘後身披布褐手執墨敕海内遊行叅見小馬神照凡同時叢林禪祖無不禮謁者乃居除州華山及南遊至武夷山時廉使李誨為築禪室乾符三年至縉雲龍泉大賽山立院因奏祠部給額號龍安敕度七僧住十八載安而能遷止連雲院焉太守盧約者以諶諒之誠請入州開元寺别院

四事供施焉天祐丁卯歳四月八日示疾至六月朔日終于廨署報齡七十三臘五十二遺旨囑制置揚習司空王喪務於寺南園荼毗火滅散分舍利數百粒後收四十九粒并遺骨一缾瘞于石塔晉開運三年乙巳歳文泰律師撰塔碑焉

唐福州雪峰廣福院義存傳

釋義存長慶二年壬寅生于泉州南安縣曾氏自王父而下皆友僧親佛清淨謹愿存生而臭逆葷血乳抱中

或聞鐘磬或見僧像其容必動以是别垂愛於膝下九歲請出家怒而未允十二從家君遊蒲田玉潤寺有律師慶玄持行髙潔遽拜之曰我師也遂留為童侍焉十七落髮來謁芙蓉山恒照大師見而竒之故止其所至宣宗中興釋氏其道也湼而不緇其身也褎然而出壯遊吳楚梁宋燕秦受具足戒於幽州寶刹寺訖巡名山扣諸禪宗突兀飄飖雲翔鳥逝爰及武陵一面德山止於珍重而出其徒數百咸莫測之德山曰斯無階也吾

得之矣咸通六年歸于芙蓉之故山其年圓寂大師亦自溈山擁徒至于怡山王眞君上昇之地其徒孰孰師己嗣德山纍纍而疑闕存拒而久之則有行實者始以存同而議曰我之道巍巍乎法門圜遶之所不可造次其地宜若布金之形勝可矣府之西二百里有山焉環控四邑峭拔萬仞嶕崒以支圓碧培塿以覜群青怪石古松棲蟄龜鶴靈湫邃壑隱見龍雷山之巔先冬而雪盛夏而寒其樹皆别垂藤蘿芊茸而以為之衣交錯而不呈其

形竒姿異景不可殫狀雖霍童武夷無以加之實閩越之神秀而古仙之未攸居誠有待於我也祈以偕行去秋七月穿雲躡蘚陟險昇幽將及之存曰眞吾居也其夕山之神果効靈翌日巖谷爽朗煙霞飛動雲庵既立月構旋隆繇是梲法輪於無爲樹空門於有地行實乃請名其山曰雪峰以其冬雪夏寒取鷲嶺猴江之義斯則庚寅逮于乙未存以山而道任山以存而名出天下之釋子不計華夏趨之若召乾符中觀察使京兆韋公

中和中司空頴川陳公每渴醍醐而不克就飲交使馳
懇存為之入府從人願也其時内官有復命于京語其
道其儕之拔俗悟空者請蛻浮華而來脫屣僖宗皇帝
聞之翰林學士訪於閩人陳延効得其實奏於是乃錫
真覺大師之號仍以紫袈裟俾延効授焉存受之如不
受衣之如不衣居累夏辛亥歳㴑遽然杖屨其徒啟而
不答雲以隨之東浮于丹丘四明明年屬王侍中之始
據閩越乃洗兵於法雨致禮於禪林礥存之道常東望

頂手後二年自吳還閩大加禮異及閩王王氏誓衆養民之外雅隆其道凡齋僧搆刹必請問焉為之增宇設像鑄鐘以嚴其山優施以充其衆時則迎而館之于府之東西甲第每將儼油幢聆法論未嘗不移時僅乎一紀勤勤懇懇熊羆之士因之投跡檀那漁獵之逸其或弭心鱗羽戊辰年春三月示疾閩王走醫醫至粒藥以授存曰吾非疾也不可罔子之工卒不餌之其後札偈以遺法子函翰以别王庭夏五月二日鳥獸悲鳴雲木

憯悴其夜十有八刻時滅度俗壽八十有七僧臘五十有九以其月十五日塔而葬之爾日奔走閩之僧尼士庶巷無居人閩王漣如出涕且曰師其捨予一何遽乎遣子延禀躬祭奠之復齋僧焉存之行化四十餘年四方之僧爭趨法席者不可勝筭矣冬夏不減一千五百徒之環足其趨也馳而愈離辯而愈惑其庶幾者一曰師備擁徒于玄沙今安國也次曰可休擁徒于越州洞巖次曰智孚擁徒于信州鵝湖其四曰惠稜擁徒于泉州招

慶其五曰神晏住福州之鼓山分燈化物皆膺聖奬賜紫袈裟而玄沙綴宗一大師焉

系曰雪峰道也恢廓乎駿奔四海學人所出門生形色不類何邪玄沙乘楞嚴而入道識見天殊其猶諺曰青成藍藍謝青師何常在明經故有過師之說一則雪峰自述塔銘已盡其致也一則玄沙安立三句決擇羣見極成洞過歟今江表多尚斯學此學虛通無繫了達道遥勿拘知乘急也雪峰化衆切乎杜嘿禪坐知戒急也

其能各捨一綫以成一全則可乎

唐澧州蘇溪元安傳

釋元安俗姓淡鳳翔麟遊人也丱年於岐陽懷恩寺從兄祐律師出家唯經與論無不窮核乃問道翠微次臨濟各飡法味若飫香積之盂也斲彫復朴逍遥自如聞夾山道盛德至造澧陽當稽問轇轕又增明淨後開樂普山尋居蘇溪答訓請益多偶句華美為四海傳焉以昭宗光化元年戊午十二月遷滅享壽六十五法臘四

十六矣臨終告衆頗多警策辭句云

唐明州雪竇院恒通傳 招賢 岑師

釋恒通俗姓李邢州平恩人也家傳士族幼而知學蘇秦顯達猶懷二頃之田元亮孤高不羡五斗之禄縱越捩天擲地拖紫腰金瞬息浮華豈裨來業父母終禮年甫十三潛入鵲山訪道依師既罷丘墳唯披釋典精虔懺誦懇侍巾瓶不弭初終蒙恩剃度年二十於本州開元寺具戒後往京兆薦福寺聽習經律七八年間尋窮

藏教乃曰摩騰入漢譯著斯文聖胄來梁復明何事因
辭北闕還詣南方遇招賢岑大師大師問曰何處人也
曰邢州人也招賢曰我道不從彼來通曰和尚還住此
無於是有滯皆伸無疑不決後指洞山石霜皆往叅焉
招賢示滅通以弟子禮事之咸通末遊宣城尚書崔寓
素奉禪門舉迎莊肅覲通儀表拔俗問答往還崔甚悦
服於謝仙山奏置禪院號瑞聖請以居之四方毳衲之
徒不邀自聚博陵方議奏薦師號堅讓遂寢中和末文

德初羣寇競起通領徒至四明大順二年郡牧黄君晟請留居雪竇焉蔚然盛化天祐二年七月示疾越九日躬入浴室却坐繩牀集衆焚香勤勤付囑合掌而逝春秋七十二夏臘五十二以其年八月七日遷石塔于院之西南二百餘步或曰通臨終言我龎勛也此非也髙僧無作為行録而無此説若覩年臘龎勛豈正弱冠來逃難邪

唐袁州仰山慧寂傳

釋慧寂俗姓葉韶州須昌人也登年十五懇請出家父母都不聽允止十七再求堂親猶豫未決其夜有白光二道從曹溪發來直貫其舍時父母乃悟是子至誠之所感也寂乃斷左無名指及小指跽藉跪致堂階曰答謝劬勞如此父母知其不可留捨之依南華寺通禪師下削染年及十八尚為息慈營持道具行尋知識先見耽源數年良有所得後參大溈山禪師提誘哀之棲泊十四五載而足跛時號跛腳驅烏凡於商攉多示其相時

韋冑就寂請伽陁乃將紙畫規圓相圓圍下注云思而知之落第二頭云不思而知落第三首乃封呈達自爾有若干勢以示學人謂之仰山門風也海衆摳衣得道者不可勝計往往有神異之者倏來忽去人皆不測後敕追謚大師曰智通塔號妙光矣今傳仰山法示成圖相行于代也

唐天台紫凝山慧恭傳

釋慧恭俗姓羅氏福州閩人也家傳儒素不交非類毋

娠之初夢所居涌出浮圖上恭于天迨恭誕生嶷然聰悟年十七舉進士名隨計車將到京闕因遊終南山奉日寺目祖師遺像釋然世網遂求出家操執僧事備歷艱辛二十有二適值新創安國寺受具足戒尋乃遊方緣嶮涉荒而無難色嘗遇黑蛇傷指不求醫而毒螫自銷見魑魅占山諭罪福而妖物遄息至武陵德山謁宣鑒禪師領會風飛由茲道合因挂錫施門人禮鑒公順世後遊玉山至信州刺史營西禪院而禮之其徒數百

入居歲餘以郛郭喧繁復入福州長溪馬冠山自馬冠
抵泉州富陽山所至之所檀施臻集徒侶解鉢禪坊立
就其為士庶嚮奉如此景福三年與門人遊天台州牧
京兆杜雄留之而止杜因創瑞龍院於紫凝山祈恭興
揚法席以悟淪迷緇俗雲馳香花山積天復三年癸亥
十二月午時命衆聲鐘顧瞻左右促言云去加趺瞑目
儼然而化春秋八十四僧夏六十二闡圓頓之宗居道
德之最歿無易名塔無題榜足見浮名為桎梏耳門人

上足師遂植松負土力崇塔廟所謂法空不壞因緣矣因緣有之孝行曷傷于道云

唐杭州龍泉院文喜傳

釋文喜姓朱氏嘉禾禦兒人也毋氏方娠夢呑桃三蔕至誕彌不味葷羶七歲詣本邑常樂寺僧清國下出家國即喜之渭陽也勒誦經并懺又十卷方遂削染往越州開元寺學法華經集天台文句即時敷演則救螘分中便能講訓也開成二年届趙郡受近圓登習四分律

屬會昌澄汰變素服内祕之心無改遇大中初年例重

懺度於鹽官齊豐寺講說後往禮大慈山性空禪師誨

之曰子何不學善財徧尜乎咸通壬午歲至豫章觀音

院見仰山喜於言下了其心契仰山令典常住一日有

異貌僧就求齋食喜減已食饋之仰山預知故問曰此

果位僧求食汝供給周旋否答曰輟己分迴施曰汝大

得利益七年旋浙右止千頃山築室居之十年餘杭劉

嚴合馬徵請居龍泉古城院凡十一年乾符己亥歲巢

寇掠地至餘杭喜避地湖州餘不亭刺史杜孺休請住仁王院光啟三年武肅王錢氏始牧杭郡降疏請住龍泉廨署今慈光院是也大順元年威勝軍節使董昌武肅王同年發表薦論兩賜紫衣乾寧四年奏師號曰無著光化三年示疾十月二十七日加趺坐而終于州郭廨署春秋八十僧夏六十終時方丈上發白色光竹樹變白十一月二十二日遷塔于靈隱山西塢喜形貌古朴骨强而瘦戒德禪門真知識也初喜寓居雪川廣明

元年夏有蝗飛翳天下食田苗喜自將拄杖懸挂袈裟標于畎澮中其蟲將下遂厲聲叱之悉飜飛而去十頃之苗斯年獨稔其感通如此或云所傳得事祖細衲袈裟以為信寶矣遷葬之後天復二年壬戌八月中宣城帥田頵應杭將許思叛渙縱兵大掠發喜塔見肉身不壞如入禪定髮爪俱長武肅王奇之遣裨將邵志祭後重封瘞焉

唐明州伏龍山惟靖傳

釋惟靖吳門人也年三十許形奇貌古且類憨癡入國寧寺巡僧房唱曰要人出家請留下至經藏院見二衆闍黎大德慧政便跪拜伸誠願容執侍政公允納與翦飾於天台受具暫歸謝政便尋訪名山有知識處必經寒燠自爾勤於禪法未嘗發言即居定光禪師廢金地道場侵星赴禪林寺晨粥而多虎豹隨到寺門虎踞地若伺候靖出復隨至金地遲明巨迹極多靖恐人知以鋤滅虎跡俄患背疽困瘂有鵂鶹糞于瘡所非久全愈

又虞氷雪備粳粒半斗每日以銚合菜煮食𡨋粳於地窖中過期用米常滿不耗靖乃築之而云吾被此物知非理也尋居伏龍山山可瞰海峰勢岧嶤昔僧鑒諸曾隱于是諸即唐王相國之毋弟也能文習道刺史多往謁之靖續遁此山刺史黃晟常請出州供施繁委末於奉川壯山置院示疾坐終享齡七十餘窆于山下塋塔存焉

宋高僧傳卷十二

宋高僧傳卷十三

宋 釋贊寧 撰

習禪篇第三之六 正傳十七人 附見六人

唐東京封禪寺圓紹傳

釋圓紹姓孫氏其先富陽人也祖官于南燕因為滑臺白馬人焉年及識環天然俊邁鄰兒戲玩我且恬然羣從追隨我惟閒靜年當十八方遂志出家師事明福寺

正覺禪師覺見而異之訓諸徒弟獨許紹耳曰真空門之偉器也至年二十二於相州義檀香燈律師邊受具登即尋師訪道效祖參玄二翼之餘一盂之外必無他物唯誓禪宗立雪傳衣是其素望也至于三湘五嶺二蜀兩京凡曰叢林一皆叅禮既探至賾頓了心機乃挂錫於夷門即倉垣水南寺今為開寶也大中十年適遇唐相國裴公休罷調商鼎來鎮魏郊同氣相求一言道合即命居今東上方院也紹將聚禪徒患其迫窄遂開

上院之西損上葢下時檀施臻萃倐成巨院擁納之流數盈二百槓跨夷門山之峻嶺焉紹即七祖荷澤神會禪師五葉法孫也演其無念示以真心了達磨之密傳極南能之深趣時叅學之衆擁從且繁遇元帥相國王晉公鐸以紹道行通感神祇効靈降甘露於玄穹泫嘉瑞於青檜奏僖宗賜院額曰雙林師號曰法濟别勅令度侍者七人其閒法會興盛士庶歸心僅四十載所化人可萬計僧尼弟子五百餘人以乾寧二年乙卯七月

四日謂衆曰急急自了去本為逃生死若不解玄旨何時得脫吾景逼崦嵫此為最後之言也於方丈中寂然而化俗壽八十五法臘六十三勑許於本院西南隅建塔焉越五年二月二日重開塔髮長半寸儀貌如生乃以香華供養七日遠近瞻禮稱歎希奇已而行荼毗火中迥出五色神光收舍利百餘粒四散隨心淘選近一千粒溫潤玉潔璨爛珠圓驗五分之熏成匪一生之構集四衆虔仰復迎入塔即昭宗皇帝戊午歳也睢陽相國

表象先理于浚郊弟子恵靄等奠終法乳列狀乞舉行謚禮梁乾化三年癸酉太祖勅易名曰定覺塔曰靈化至貞明四年九月恵靄等欲旌表師德立碑勅允開封尹王公瓚之文也

唐蘄州黄崗山法普傳 休静

釋法普姓潘氏廬江人也貌古情寛擁敗納覲方元和中因見黄崗山色竒秀其峰巉崒其林鬱密中有石壇平坦而髙峙乃放囊挂錫于中班荆久之尋附樹架蓬

茨僅容身而已未幾有人自小徑而至見普驚怪問云何緣至此曰某本行山麓見巔頂騰漲紫氣盤紆可愛意此山有尤物故來耳諦視普遲迴而去山下行者聞而尋焉禪學之徒不數年遽盈百數普却之曰老僧獨居無物利人君等亦無所乏由是星居之庵多矣弟子廣嚴等構成大院禪客翕如傳其法者無算一日集衆辭云吾其終矣汝曹善住珍惜加趺坐胡床而卒其身不壞散後以香泥塗繢之至乾符中重立碑頌云次洛

京華嚴寺釋休靜不知何許人也屬洞山禪道風行靜往造之扶擿所疑若雷復于本位焉北返於洛邑開演因赴内齋諸名公皆執經諷讀唯靜并其徒俱默坐帝宣問胡不轉經訓答響應仍皆屬對悅可帝情尋迴平陽示滅收舍利四處樹浮圖勑謚寶智大師塔號無為也

梁鄧州香巖山智閑傳大同

釋智閑青州人也身裁七尺博聞强記有幹略親黨觀

其所以謂之曰汝加力學則他後成佐時之良器也俄
爾辭親出俗既而慕法心堅至南方禮溈山大圓禪師
盛會咸推閑為俊敏溈山一日召對茫然將諸方語要
一時煨燼曰畫餅弗可充飢也便望南陽忠國師遺跡
而居偶芟除草木擊瓦礫失笑冥有所證抒頌唱之由
茲盛化終後勑謚襲燈大師塔號延福焉次舒州桐城
投子山釋大同姓劉氏舒州懷寧人也幼性剛正有老
成氣度因投洛下保唐滿禪師出俗初習安般觀業垂

成遂求華嚴性海復負錫謁翠微山法會同伏牛元通激發請益大明祖意由是放蕩周遊還歸故土隱投子山結茅茨棲泊以求其志中和中巢冦蕩覆京畿天下悖亂有賊徒持刃問同曰住此何為對以佛法魁渠聞而膜拜脫身服裝而施之下山以梁乾化四年甲戌四月六日加趺坐亡春秋九十六法臘四十六凡居化此山三十餘載云

梁撫州踈山光仁傳 本仁 居遁

釋光仁不知何許人也其形矬而么麽幼則氣槩凌物精爽殆與常不同早叅洞山深入玄奥其辯給又多於人也嘗問香嚴禪師答徵有偏負曰某累繭重胝而至得無勞乎唾地而去後居臨川踈山毳客趨請頗有言辭著四大等頌略華嚴長者論行于世終入龕中已有白鹿至靈前屈膝而起時衆謂為作弔焉次筠州白水院釋本仁不知何許人也得心於洞山法席仁罕談道而四方之人若影之附形却之還至乃徇丹陽人請住

無幾時天復中至洪井高安白水院聚徒歪欲入滅先
觸處告違乃集衆焚香曰至香煙盡處是某湼槃時如
其言端坐而化次龍牙山釋居遁姓郭氏臨川南城人
也年殆十四鑿世無常而守恬淡白親往求出家于廬
陵滿田寺於嵩山受具戒已思其擇木乃貉翠微禪會
迷復未歸莫知投詣聞洞上言玄格峻而躬造之遁少
進問曰何謂祖意答曰若洞水逆流即當爲說而於言
下體解玄微隱衆栖息七八年間孜孜戢曜時不我知

久則通矣天策府楚王馬氏素籍芳音奉之若孝悌之門禀昆長矣乃請居龍牙山妙濟禪院侁侁徒侶常聚半千爰奏舉詔賜紫袈裟并師號證空焉則梁貞明初也方嶽之下號為禪窟闚其室得其門者亦相繼矣至龍德三年癸未歲八月遘疾彌留九月十三日歸寂逌出世近四十餘齡語詳别錄

梁福州玄沙院師備傳

釋師備俗姓謝閩人也少而憨黠酷好垂釣往往泛小

艇南臺江自娛其舟若虛同類不我測也一日忽發出
塵意投釣棄舟上芙蓉山出家咸通初年也後於豫章
開元寺具戒還歸故里山門力役無不率先布衲添麻
芒鞵續草減食而食語默有常人咸畏之汪汪大度雖
研桑巧計不能量也備同學法兄則雪峰存師也一再
相逢存多許與故目之為備頭陀焉有日誰之曰頭陀
何不徧叅去備對曰達磨不來東土二祖不往西天存
深罷重之先開荒雪峯備多率力王氏始有閩土奏賜

紫衣號宗一大師以開平二年戊辰十一月二十七日示疾而終春秋七十四僧臘四十四閩越忠懿王王氏樹塔備三十年演化禪侶七百許人得其法者衆推桂琛為神足矣至今浙之左右山門盛傳此宗法嗣繁衍矣其於建立透過大乘初門江表學人無不乘風偃草歟

梁河中府棲巖山存壽傳

釋存壽不知何許人也清標勝範造次奚及罷尋經論

勇冠輩流往問津於石霜禪師决了前疑虛舟不繫乃為枯木衆之檣杌矣後還蒲坂緇素歸心時奠王友讓受封屏翰好奇徇異聞人一善厚禮下之王召入府齋論道談玄不覺膝之前席頗增奉仰續為菩薩戒師供施更蕃度門人四百許員尼衆百數壽平日罕言必利物喜慍之色人未嘗見望之若孤松凌雪焉終時春秋九十三加趺而坐一月後鬚髮再生重剃入塔塔之亭每有虎旋遶風跡時繁勑諡為真寂大師焉

梁台州瑞巖院師彥傳

釋師彥姓許氏閩越人也早悟羈縻忽求拔俗循乎戒檢俄欲觀方見巖頭禪師領會無疑初樂杜默似不能言者後為所知敦喻允請住台州瑞巖山院時道怤往叅問答對響捷怤公神伏後二衆同居彥之威德凜若嚴霜糾正僧尼無容外悟故江表言御衆翦齊者瑞巖為最嘗有三僧胡形清峭目睛轉若流電焉差肩竝足致禮彥問曰子從何來曰天竺來何時發曰朝行適至

彦曰得無勞乎曰爲法忘勞乃諦視之足皆不蹈地彦令入堂上位安置明旦忽焉不見云是辟支迎果人然莫知階級時有不測人入法會非止一過彦枀學時號爲小彦長老兩浙武肅王錢氏累召方肯來儀終苦辭去寺倉常滿嘗有村媪來枀禮彦曰汝休拜跪不如疾歸家救取數十百物命大有利益媪怱忙到舍見婦提竹罷拾田螺正歸媪接取放諸水瀆又數家召齋一一同日見彦來食至終闍維有巨蛇緣樹杪投身火聚當

乎薪盡舍利散飛或風動草木上紛紛而墜神異絶繁具如别録

梁撫州曹山本寂傳

釋本寂姓黄氏泉州蒲田人也其邑唐季多衣冠士子僑寓儒風振起號小稷下焉寂少染魯風率多强學自爾淳粹獨凝道性天發年惟十九二親始聽出家入福州雲名山年二十五登于戒足凡諸舉措若老苾蒭咸通之初禪宗興盛風起於大潙也至如石頭藥山其名

寢頓會同山憫物高其石頭往來請益學同洙泗寂處衆如愚發言若訥後被請住臨川曹山叅問之者堂盈室滿其所詶對激射匪停特為毳客標準故排五位以銓量區域無不盡其分齊也復注對寒山子詩流行寓内蓋以寂素修舉業之優也文辭遒麗號富有法才焉尋示疾終于山春秋六十二僧臘三十七弟子奉龕窆而樹塔後南嶽玄泰著塔銘云

後唐漳州羅漢院桂琛傳

釋桂琛俗姓李氏常山人也甫作童兒篤求遠俗齋茹一餐調息終日秉心唯確鄉黨所欽二親愛縛而莫辭羣從情纏而難脫既冠繼踰城之武求師得解虎之儔乃事本府萬歲寺無相大師矣初登戒地例學毘尼為衆升臺宣戒本畢將知志大安拘之於小道乎乃自誨曰持犯束身非解脫也依文作解豈發聖乎於是誓訪南宗程僅萬里初謁雲居後詣雪峯玄沙兩會參訊勤恪良以嗣緣有在得旨於宗一大師明暗色空廓然無

感密行累載處衆韜藏雖夜光所潛而寶氣終異遂為故漳牧太原王公誠請於閩城西石山建蓮宮而止駐錫一紀有半來往二百衆琛以秘重妙法罔輕示徒有密學懇求者時為開演後龍溪為軍倅勤州太保瑯琊公志請於羅漢院為衆宣法諱讓不獲遂開方便不數載南北緇徒裹疑而往者不可殫數有角立者撫州曹山文益江州東禪休復咸傳琛旨各為一方法眼視其子則知其父矣以天成三年戊子秋復戒閩城舊止徧

翫近城梵宇已俄示疾數日安坐告終春秋六十有二僧臘四十遺戒勿遵俗禮而棺而墓於是荼毘於城西院之東崗收其舍利建塔于院之西禀遺教也則清泰二年十二月望日也琛得法密付授可時神晏大師王氏所重以言事脅令捨玄沙嗣雪峰確乎不拔終為晏讒而凌轢惜哉

後唐福州長慶院慧稜傳

釋慧稜杭州海鹽人也俗姓孫氏初誕纏紫色胎衣為

童齓日俊朗抗節於吳苑通玄寺登戒已聞南方有禪學遂遊閩嶺謁雪峰提耳指訂頓明本性乃述偈云昔時謾向途中學今日看來火裏氷如是親依不下峰頂計三十許載冥循定業謹攝矜莊泉州刺史王延彬召棲住昭慶院禪子委輸唯虞後至及於長樂府居長慶院二十餘年出世不減一千五百衆稜性地慈忍不妄許人能反三隅方加印可以長興三年壬辰五月十七日長往春秋七十九僧臘六十閩國王氏私諡之大師

號超覺塔塋皆出官供判官林文感為碑紀德云

後唐杭州龍册寺道怤傳

釋道怤俗姓陳永嘉人也丱總之年性殊常準而惡鯹血之氣親黨强啖以枯魚且虞嘔噦求出家於開元寺具戒已遊閩入楚言參問善知識要決了生死根源見臨川曹山寂公大有徵詰若曇詢之問僧稠也終頓息疑於雪峯閩中謂之小怤布納時太原同名年臘之高故暨迴浙住越州鑑清院時皮光業者日休之子辭學

宏贍探賾禪門嘗深擊難焉退而謂人曰㑹公之道崇
論閎議莫臻其極武肅王錢氏欽慕命居天龍寺私署
順德大師次文穆王錢氏創龍册寺請㑹居之吳越禪
學自此而興以天福丁酉歲八月示滅春秋七十荼毘
于大慈山塢收拾舍利起塔於龍姥山前故僧主彙征
撰塔銘今舍利院弟子主之香火相繼焉

晉會稽清化院全付傳

釋全付吳郡崑山人也幼隨父商於豫章聞禪寂之說

乃有厭世之志白求出家父愠形於色愠止復白者三父異其誠卒略許之遂詣江夏投清平大師問曰爾何來何求付曰志求法也清平師憐其幼而抱器撫以納之夙興夜寐殊於羣童及長為之落飾尋登戒度奉師彌謹檢身彌至問法無厭飫見性不齟齬清平頷而許之一旦謂人曰吾聞學無常師吾非匏瓜豈繫于此而蹟于彼乎遂辭師而抵宜春之仰山禮南塔涌禪師應對言語深認仰山之勢頓了直下之心仰山黜然罷重

之拳拳伏膺樓神杲載後遊于廬陵安福縣宰楊公建應國禪院請付居之禪徒子來堂室旻滿楊宰罷任其鄉人復於鴿湖山建院迎以居之廉使上聞錫名曰清化禪院禪徒麕至請問者墻進皆不我屈豈多讓于前輩乎有同里僧謂付曰父母之鄉胡可棄也任緣徇世願師歸歟遂別鴿湖而還故國時吳越文穆王錢氏命升階賜之衣衾鉢器有加禮焉丁酉歲錢城戍將闢雲峯山建清化禪院召以居之次忠獻王錢氏遣使錫以

紫袈裟付上章累讓再賜之又讓之遂故以納衣付曰吾非榮其賜而飾讓也恐後人之倣吾而逞欲矣尋賜號曰純一禪師又固讓之付不以情忘情故情真不以道求道故道直所居院之殿宇堂室人競崇建之鑄鐘千餘斤新額曰雲峰清化禪院雲水之侶輻湊睠睠不欲捨旃開運四年丁未歲秋七月示疾謂衆曰生也法起歿也法滅起滅非言論所及也安然而逝有大雨疾風以震林木拔矣享年六十六臘四十有五歸窆於山

之北塢弟子應清等十餘人奉師遺訓不墜其道焉僧主彙征爲塔銘建隆二年立

晉永興永安院善靜傳 鼉照

釋善靜俗姓王氏長安金城人也父朗唐咸州刺史母李氏因夢聖容照爛金色遂爾娠焉及生岐嶷殆乎知學博通羣言因掌書奏于神策軍中尉器重之忽厭浮幻潛詣終南豐德寺禮廣度禪師時年二十七也洎乎削染受具天復中南遊樂普見元安禪裔乃融心要北

還化徒于故里結廬于終南雲居山道俗歸之如市又起遊峨嵋禮普賢銀色世界迴與元連帥王公禮重留之後還故鄉已黍離矣留守王公營永安禪院以居之以開運丙午歲冬鳴椎集僧囑累還方丈東向右脇而化俗壽八十九僧臘六十黑白之衆若喪嚴親明年正月八日荼毗於城南獲舍利數千粒漢乾祐三年庚戌八月八日遷塔于長安義陽鄉石塔歸然初靜率多先覺往遊㷿道避昭宗之蒙塵又生平洗沐舍利隕落皆

收秘不許弟子示人又嘗禪寂次牕外無何有白鶴馴狎于庭若有聽法之意靜令人驅斥之凡此殊徵有而不有晉昌軍府主郭公歸信焉營構禪院命以居之翰林學士魚崇諒為塔銘述德焉次杭州龍華寺釋靈照本高麗國人也重譯而來學其祖法入乎閩越得心於雪峯苦志叅陪以節儉勤于衆務號照布納焉千衆畏服而言語似涉島夷性介特以恬淡自持初住齊雲山次居越州鑑清院嘗秪對副使皮光業語不相投被舉

擯徙龍興焉及湖州太守錢公造報慈院請住禪徒翕然吳會間僧搭三衣披五納者不可勝計忠獻王錢氏造龍華寺迎取金華染傅翕大士靈骨道具寘于此寺樹塔命照住持焉終于此寺遷塔大慈山之峰

周金陵清涼文益傳

釋文益姓魯氏餘杭人也年甫七齡挺然出俗削染于新定智通院依全偉禪伯弱年得形俱無作法於越州開元寺于時謝俗累以拂衣出樊籠而矯翼屬律匠希

覺師盛化其徒于鄮山育王寺甚得持犯之趣又遊文
雅之場覺師許命為我門之游夏也尋則玄機一發雜
務俱損振錫南遊止長慶禪師法會已決疑滯更約伴
西出湖湘屬日暴雨不進暫望西院寄度信宿避溪漲
之患耳遂恭宣法大師曾住漳浦羅漢閩人止呼羅漢
羅漢素知益在長慶頴脫鋭意接之唱導之由玄沙與
雪峰血脈殊異益疑山頓摧正路斯得欣欣然挂囊棲
止變塗迴軏確乎不拔尋遊方却抵臨川邦伯命居崇

壽四遠之僧求益者不減千計江南國主李氏始祖知重迎住報恩禪院署號淨慧厥後徽言欲絶大夢誰醒既傳法而有歸亦同凡而示滅以周顯德五年戊午歲秋七月十七日有恙國主紆于方丈問疾閏月五日剃髮澡身與衆言别加趺而盡顔貌如生俗年七十四臘五十五私謚曰大法眼塔號無相伻城下僧寺具威儀禮迎引奉全身於江寧縣丹陽鄉起塔焉益好為文筆特慕支湯之體時作偈頌真讃别形纂録法嗣弟子天

台德韶慧明漳州智依鍾山道欽潤州光逸吉州文遂

江南後主為碑頌德韓熙載撰塔銘云

周廬山佛手巖行因傳 道潜

釋行因不詳姓氏鴈門人也遊方問道于江淮見廬山北有巖遥望如垂手焉手下則深邃可三五丈許因獨棲禪觀于其中偽唐主元宗聞之三徵召不起巖中夜闌有異鹿一卧于因之石屋之側又錦囊烏一伏宿于石壁下二物都無驚怖因不度弟子有隣庵僧為之供

侍一日小疾謂侍僧曰卷上簾我去去簾方就鉤下牀三數步間立屹然而化春秋七十許元宗命畫工寫真而閣維收遺骨白塔在巖背焉初因傳禪法于襄陽鹿門山尋為元宗堅請於棲賢寺開堂唱道不及朞月潛歸巖窟初巖如五指中指上有松一株因終之日此亦枯瘁因有經籍之學有問則指擿先儒得失章句是非談論不滯於方隅開喻必舍於教化實得道之良士也

系曰凡夫捨報尸必一同也佛則右脇果位坐亡首措

地者現通身立中者彰異其惟欲行步而化者除後僧

會外則因公有焉

次錢塘慧日永明寺釋道潛俗姓武蒲津人也生而強

壯容姿端雅成立則身長七尺許胸前黑子七點若斗

之綱魁焉投中條山棲巖大通禪院禮真寂禪師為親

教也戒檢嚴明訥言敏行師亡之後誓入鴈門五臺山

以精恪之故躬覩文殊聖容後諸方無定遊處未到臨

川見崇壽益禪師頓明心決次棲衢州古寺覽閱藏經

嘗晏坐中見文殊現形不覺起而作禮及詣杭禮阿育王塔跪而頂戴淚下如雨問掌塔僧曰舍利人不目擊還實有否僧曰按傳記云藏在内角中望若懸鐘焉潛疑未已遂苦到跪禮更無間然俄見舍利紅色在懸鐘之外蠢蠕而行潛悲喜交集又光文大師彙征迥然肯重自為檀越請於山齋行三七日普賢懺忽見徧吉御象在塔寺三門亭下其象鼻直枕行懺所漢南國王錢氏命入王府受菩薩戒造大伽藍號慧日永明請以居

之假號曰慈化定慧禪師别給月俸以施之加優禮也建隆二年辛酉九月十八日示疾而終入棺之際有白光晝發孛孛瑩然時衆皆覩至十月内於龍井山荼毘所收舍利夥多有屠者自惟惡業展襟就火聚乞求斯須獲七顆屠家持於印氏塔中至開寳庚午歳天台韶禪師建石塔緘其真骨癸酉歳塔頂放白光焉

宋廬山圓通院緣德傳

釋緣德俗姓黄錢塘人也父超修學儒術而長於繢畫

傳周昉佛粉本受筆法於吳興李沼長史德幼有出家之志心性孤僻而寡合遂往天台受具習禪法於天龍寺道怤禪師尋往江西問道自雲居往廬阜孤節高岸實不見有所欲江南國主李氏召入内道場安置慮其不羣別構羅漢院處之苦求入山請住廬山新院乃列威儀導引焉德且裝衣荷擔而入然後升座對答祭問焉其國主賜賚未嘗以表戕報謝有國老宋齊丘者禮以師道以開寶中卒于山院德一生服用熟韋袴襪而

已行杜多法供億諸禪侶厨無匱乏或謂德有黄白術焉

宋天台山德韶傳

釋德韶者姓陳氏縉雲人也幼出家于本郡登戒後同光中尋訪名山參見知識屈指不勝其數初發心於投子山和尚後見臨川法眼禪師重了心要遂承嗣焉始入天台山建寺院道場無幾韶大興玄沙法道歸依者衆漢南國王錢氏嘗理丹丘韶有先見之明謂曰他日

為國王當興佛法其言信矣遣使入山旁午後署大禪師號每有言時無不符合蘇州節使錢仁奉有疾遣人賫香往乞願焉乃題疏云令公八十一仁奉得之甚喜曰我壽八十一也其年八月十一日卒焉凡多此類韶未終之前也華頂石崩振驚百里山如野燒蔓延果應韶終焚舍利繁多營塔命都僧正贊寧為塔碑焉享年八十二法臘六十四即開寶五年壬申歲六月二十八日也語錄大行出弟子傳法百許人其又興智者道場

數十所功成不宰心地坦夷術數尤精利人為上至今江浙間謂為大和尚焉

論曰梵語禪那華言念修也以其觸情念而無念終日修而無修又云正定也正受也正則廓然冥而定矣正受簡邪思惟增徧計故所以奢摩他以寂靜故三摩提以觀如幻故若禪那者俱離靜幻故始云菩薩不住此岸不住彼岸而度衆生令登彼岸也若然者諸聖住處既如彼諸聖度生復若何稽夫法演漢庭極證之名未

著風行廬阜禪那之學始萌佛陀什秦擯而來般若多晉朝而至時遠公也密傳坐法深斡玄機漸染施行依違祖述吳之僧會亦示有緣俱未分明肆多隱秘及乎慧文大士肇尋龍樹之宗思大禪翁繼傳三觀之妙天台智者引而伸之化導陳隋名題止觀粤有中天達磨哀我羣生知梵夾之雖傳為名相之所溺認指忘月得魚執筌但矜誦念以為功不信已躬之是佛是以倡言曰吾直指人心見性成佛不立文字也此乃乘方便波

羅蜜經直而度免無量之迂迴焉嗟乎經有曲指曲指則漸修也見性成佛者頓悟自心本來清淨元無煩惱無漏智性本自具足此心即佛畢了無異如此修證是最上乘禪也不立文字者經云不著文字不離文字非無文字能如是修不見修相也又達磨立法要唯二種謂理也行也然則直而不迂不速而疾云不立文字乃反權合道也爾時梁武不知魏人未重向少林而面壁唯慧可以神交亦猶白雪雖歌巴童寡和後則臨沂牧

圍子孫終號於強秦避狄岐邠文武乃成其王道可生
璨璨生信信下分二枝一忍二融融牛頭也忍生秀與
能能傳信衣若諸侯付子孫之分器也厥後此宗越盛
焉蔭車百輛尼枸樹而展轉垂枝施雨萬方阿耨龍而
連筵布潤當是時也應其懸記屬于此人後來得道無
央數是歟重之曰夫禪之為物也其大矣哉諸佛得之
昇等妙雖龍得之破障纏率由速疾之門無過此故令
之像末闘諍復生師足既傷資爭未已如聞此心是佛

便言三十二相何無或聞一路涅槃則曰八萬法門何在曾不知經中發菩提心此見佛性也云何修菩薩行此行布修行也因信不及無明所迷弱喪忘歸何由復業或舉經以示之則對曰此性宗法或謂之曰莫是魔說還可焚毀否且置而勿論又欲棄之又欲存之不其惑乎昔者于闐諸部謂道行經為婆羅門書烏荼小乘謗大乘學作空華外道西乾尚爾此何驚乎良以六代宗師一期舉唱但破百年之暗靡營一室之隳殊不知

禪有理焉禪有行焉脫或戒乘俱急目足更資行不廢而理逾明法無偏而功兼濟然後始可與言禪已矣其如玄學多斥講家目為數寶之人終困屢空之室那不見經是佛言禪是佛意諸佛心口定不相違施設逗根用有時處況以經江高國紀之名論海總朝宗之會毗尼一學軌範千途授形俱築釋子之基唱隨行淨沙門之業擬捐三事何駕一乘終包不足之羞豈倒轉依之地通人不誚豎子何知佛事門中不捨一法吠聲貽責

遷怒傷人因孥鼠以破盃為爭搏而噬主自他俱有彼我須均縱橫盡而成一泰氣劑和而成一味者也今從貞觀及于宋朝於山逕山露須彌而出海於羽求羽放金翅以騰空令其鑽仰之儔慕此堅高之道矣吾徒通達無相奪倫譬若文武是一人之藝不能兼者互相非斥耳若相推重佛法增明酬君王度巳之恩答我佛為師之訓慎之哉慎之哉

宋高僧傳卷十三